

V71 1st
7.90

9860.7

منظرہ و کلام
۱۷۸

دلم لولہ

۱۷۸

بسم الرحمن الرحیم

انما الکلم الیہ وجہ

بزم یوسفی کا پہلا منظر

OKS

عنی
جلوۂ وحید

جس میں

مبحث ضروریہ توحید پر عقلی اور نقلی بحث کی گئی ہے

من تالیفات

جناب مولانا مولوی حکیم سید ذاکر حسین صاحب اختر (مترجم پنج لہذا)

حب الحکم مصنف مددوح

ابو القلم سید منیر حسن منیر زیدی لواء سطر دہلوی

نصبر النظر ۱۳۱۵ھ مطابق اکتوبر ۱۹۲۲ء میں لکھی

مطبع کراچی

مطبع یوسفی دہلی میں طبع کرایا

مطبع کراچی

انتساب

اظهار عقیدت اہل قلم کے لئے ایک ضروری چیز سمجھا جاتا ہے۔ اسی شیوہ قدر کے موافق میں نے بھی چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں مگر دل پکارا اٹھا کہ جس درگاہ سے تجھے ہر قسم کا رفق حاصل ہو رہا ہے کیا اس طرف جھکنا وجیبہ پس یافتہ قلب میں ہر طرف سے نگاہ ہٹا کر منظر ربوبیت حقیقیہ۔ حامل لولہ ولایت مطلقہ حضرت ابوالوقت۔ مری الارول حجتہ العصر۔ مالک اللہ ولی دوران۔ امام الزمان کی بارگاہ عرش نپاہ میں اپنی قلمی کوشش بطور نذر حقیر پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی چراغ وودمان اولیہ ربیب ابن الرئیس امیر ابن الامیر عالیجناب **یوسف علی خان** بہادر الحماط بہ سالار جنگ کے لئے اسی درگاہ میں دست بدعا ہونا ہوں جن کی توجہ اور تحریک سے میں ان رسائل کے لئے قلم اٹھا سکا۔

ذاکر حسین

جلوہ توحید

۱۹۷۲

۷۱۷۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار و
الفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس وما اُنزل الیه من السماء
ماءً فاحیا به الارض بعد موتها ویش فیها من کل دابة و
نصر لیل الراح والسحاب المستقر بین السماء والارض
لآیات لقوم یعقلون

انسانی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ اثر کو دیکھتے ہی موثر کی شان نگاہوں
میں پھر جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک بچے کا ذہن بھی اس
کی صداقت پر شہادت دینے کے لئے تیار ہو گا اور فطرت کا یہی
وہ پہلا سبق ہے جس پر ہمارے بہت سے بلکہ بیشتر امور کی بنیاد
قائم ہے۔

ایک تعمیر معمار کی خبر دیتی ہے۔ تحریر کا تب کی شان ظاہر کرتی
ہے۔ نقش قدم ظاہر کرتے ہیں کہ ”ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہو“
تصویر سے مقصود کے وجود کا پتہ ملتا ہے۔ نقش و نگار مہتی نقاش
کی خبر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح ہے۔ لیکن افسوس کہ انسان ایسے
صحیح اصول کو خالق کل کے مقابلہ میں ترک کرتا ہے۔ اور نہیں سمجھتا
کہ اس ترک سے عقل انسانی کی تفہیم و تذلیل اس درجے پر

ہو گئی جس سے فوق ممکن نہیں۔ سو ان نعمات کو سزا جو ایک روح ملکوت انسان کی زبان سے ادا ہوئے اور خدا کا وہ کلام کہلائے حقیقاً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں شب و روز کے اختلاف میں ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے چل پھر رہی ہیں۔ اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور زمین کو زندہ کر دیا جبکہ وہ مردہ ہو چکی تھی اور زمین میں ہر قسم کے متحرک جاندار پیدا کر دئے۔ ہواؤں کے چلنے میں بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان سحر ہیں غرض ان تمام اشیاء میں ان تمام لوگوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔

کتنے تماشے کی بات ہے اور کیسے تعجب کی بات ہے کہ یہ عالم اور اس کا حسن انتظام امور اتفاقیہ یا مادہ بے شعور کے حوالہ کر دیا جائے۔ گم گشتگی عقل کا حیرت انگیز منظر اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ کہ ایسی چیز کو خدا کی کے تحت پر جلوہ گری دی جانے لگی۔ جو حیات سے خالی۔ ادراک سے خالی ارادہ سے خالی، علم سے خالی، کمالات سے خالی۔ العجب ثم العجب۔ مردہ حیات تجسس سمجھا جاتا ہے۔ جہل محض منبع علم و ادراک بنتا ہے۔ نفص محض کمالات کا مصدر مانا جاتا ہے اور فقیر محض کے ذمے جو د و عطا کے اہتمام لگائے جاتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جسے اپنی عقل پر ناز ہے۔ اپنے فلسفہ پر ناز ہے۔ اپنی حکمت پر ناز ہے۔

کہیں قوتِ تہریر کے آثار عجیب رنگ سے ظاہر ہوتے ہیں سب کچھ ہوا۔ لیکن کوئی اتنی جرات نہ کر سکا کہ اس تمام انتظام

کائنات کو اپنی ذات سے منسوب کر لے۔ مجبوراً دوسرے کے حوالے کرنا پڑا۔ یہ اور بات ہے کہ عقلی کابوس میں گرفتار ہو کر اسے ایک چیز کے حوالے کرنا چاہا جو شعور و ادراک سے قطعاً خالی ہے۔ حالانکہ نظام عالم پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرا خالق علیم و حکیم ہے۔ حئی ہے۔ مدرک ہے۔ مرید ہے۔ عرض تمام صفات کمال کا وہی مبداء ہے۔ اگر خالق عالم میں یہ کمالات ہوتے تو عالم میں ان کا وجود کیونکر پایا جاتا۔

دلائل وجودیہ

انی اللہ شک فاطر السموات والارض

اس میں شک و شبہ نہیں کہ اس کی ذات مقدس دلائل و براہین کی احتیاج سے قطعاً بری ہے۔ تمام دلائل اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں۔ پھر وہ خود ان دلائل کا محتاج کس طرح قرار پاسکے گا۔ علاوہ ازیں دلائل و براہین کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں کوئی امر مشکوک قیہ سامنے آجائے۔ لیکن یہاں تو کوئی ایسی بات ہی سامنے نہیں۔ شک۔ اور اللہ کے بارے میں شک؟ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا۔ ایک ایک ذرہ جس کی ہستی کی خبر دے رہا ہے۔

لیکن باوجود اس کے یہ امر جس قدر روشن ہے اسی قدر پوشیدہ ہوتا جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ کشف حجاب کے لئے کچھ روشنی ڈالی جائے اور وہ طریقہ استعمال کیا جائے جس پر علمائے کمال معمولی عقلیں بھی تیار ہو سکیں۔ اور اس طریقہ کو زیادہ

استعمال نہ کیا جائے جس کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہوں جنہوں نے ان فنون کی تعلیم پائی ہے جو ایسے استاد لائیں استعمال کئے جاتے ہیں و قلیل ماحم۔ لیکن اصل یہ ہے کہ کوئی طریقہ ہو ہمیشہ ان لوگوں کو لئے مفید ہوتا ہے جو قلب صافی لے کر اس میدان میں اترتے ہیں (۱۱) حکیم ربانی علی ابن ابیطالب بے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے پروردگار کو کیونکر پہچانا فرمایا کہ عزم کی شکست اور ارادے کی نقض نے مجھے بتا دیا اس لئے کہ جب میں نے کوئی ارادہ کیا تو بس اوقات ایک شے میرے اور میرے ارادے کے درمیان حائل ہو گئی۔ اسی طرح جب میں نے کوئی عزم کیا تو تقضا و قدر نے میرے عزم کی مخالفت کی اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ مدبر کوئی اور ہے اور وہ مجھ سے اعلیٰ ہے۔

(۱۲) ایک عارف سے دلیل وجود پروردگار دریافت کی گئی اس نے جواب دیا کہ قلوب پر کچھ ایسی واردات کا ورود ہوتا ہے کہ نفس جن کی تکذیب سے عاجز رہتا ہے۔

(۱۳) ایک عرب کا مشہور قول ہے کہ ادنٹ کی منیگنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور نقش قدم کسی جانے والے کے وجود کی جبر دیتے ہیں۔ پس یہ برجوں والا آسمان اور نشیب و فراز دنیا زمین کیا یہ دونو صانع جنیر کے وجود پر دلالت نہیں کرتے۔

(۱۴) ایک عالم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا: میں نے اکثر علمائے اسلام کو دیکھا ہے اور سنا ہے مگر انہوں نے ان لوگوں کے لئے وہ راہ نہایت تنگ کر دی ہے جسے خدا و رسول نے سہل گردانا

تھا یعنی اپنے مولا اور مالک دین و دنیا کی معرفت۔
 بیٹا! خدا کی پرانی کتابیں اور قرآن مجید دلائل و تنبیہات سے
 مملو ہیں اور بتا رہی ہیں کہ حادثات کا محدث۔ تغیرات کا متغیر کرنے
 والا۔ اوقات کا بدلنے والا ضرور کوئی ہے۔ دلائل کا جو طریقہ
 ان کتابوں میں پایا جاتا ہے وہی علوم انبیاء اور علوم خاتم انبیاء
 میں پایا جاتا ہے۔ صدر اول میں علماء اسلام کا بھی یہی طریقہ تھا اور
 آئمہ معصومین میں سے آخری بزرگوار کی عنایت کے زمانے سے
 پہلے یہی طریقہ استعمال ہوتا تھا۔

بیٹا! یہ کس قدر روشن طریقہ ہے دیکھ تو اپنی نسبت یقینی طور
 سے جانتا ہے اور اس میں ہرگز کوئی اشکال نہیں کہ تو نے نہ اپنے
 جسم کو پیدا کیا نہ اپنی روح کو نہ اپنی زندگی کو نہ اپنی عقل کو۔
 اسی طرح یہ آرزوئیں یہ احوال ہر شے کے لئے ایک مدت معین
 ان میں سے کوئی شے تیرے اختیار سے صادر نہیں ہوئی اور پھر
 ان چیزوں کو نہ تیرے ماں باپ نے پیدا کیا ہے اور نہ اُن
 مہینوں نے جن کے اہلاب و ارحام میں منتقل ہوتا ہوا تو آیا ہے
 کیونکہ تو یقیناً جانتا ہے کہ وہ لوگ بھی ان مقامات میں عاجز تھے
 اور اگر ان ہمت پر انہیں قدرت ہوتی تو پھر ان کی آرزوئیں
 اور اُن کی مرادیں کبھی ان سے قطع نہ ہوتیں اور وہ موت کے
 پنجے میں گرفتار نہ ہوتے۔ ان تمام امور پر نظر کرتے ہوئے اب
 یہی کہنا پڑے گا کہ اس واحد یکتا نے اس موجودات کو پیدا کیا
 ہے جس کی ذات میں تجدّد و تغیر و انقلاب کا امکان نہیں۔ اور

اب تو مجبور ہے اس امر پر کہ صفات کمال خداوند عالم کو تسلیم کرے۔ اسی واسطے عقول صریحہ اور انفسام صحیحہ کی کملی ہوئی شہادت نے تمام لوگوں کو اس امر پر متفق کر دیا کہ وہ صانع کی تصدیق کریں۔ چنانچہ تمام لوگ اس خالق و فاعل کا اقرار کر رہے ہیں۔ صاں اختلاف اگر ہے تو اس کی ماہیت۔ اور حقیقتہ ذات و صفات کے متعلق۔

دیکھو اور غور کرو! خداوند عالم نے میرے وجود میں عجیب غریب حکمتیں مضمون رکھی ہیں جنہیں اہل عقل ادراک کرتے ہیں۔ اس نے مجھے جو اہر دواعض و عقل و نفس و روح سے مرکب کیا۔ اب اگر تم اپنے جواہر سے سوال کرو جن سے میری صورت مرکب ہوئی ہے کہ آیا میری پیدائش و فطرت میں ان کا کوئی حصہ ہے یعنی انھوں نے مجھے پیدا کیا ہے تو انھیں عجز و فقر کا اقرار کرتے ہوئے پانگے اور وہ بزبان حال فریاد کریں گے کہ اگر ہم میں یہ قدرت ہوئی تو اس قدر حادثات و تغیرات و انقلابات ہم پر طاری نہوتے۔ وہ اعتراف کریں گے کہ ان تدبیروں میں قطعاً ان کا کوئی حصہ نہیں ہو بلکہ انہیں اس ترکیب کی نہ کیفیت معلوم ہے نہ ان مفردات کی تعداد و نہ ان کا وزن جو اس ترکیب میں آکر جمع ہوئے ہیں لہذا یہی سوال اگر تم اعضاء سے کرو گے تو وہ جواب دیں گے کہ ہم تو جواہر سے زیادہ ضعیف ہیں۔ کیونکہ ہم انھیں کی فرع ہیں اور ان سے بھی زیادہ فقرا و محتاج۔ اسی طرح اگر تم میری عقل۔ میری روح اور میرے نفس سے یہی سوال کرو تو وہ متفقاً

کہیں گے کہ اے شخص تو خوب جانتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو نیان
 کے سبب سے صنعت لاحق ہوتا ہے۔ کسی کو موت کے سبب سے
 کسی کو ذلت و رسوائی تباہ کرتی ہے۔ پس ہم تو سب کے سب اس
 کے ماتحت ہیں جو ہمارا غیر ہے وہ اپنے ارادے کے موافق جو
 نقصان سے کمال اور کمال سے نقصان کی طرف گردش دیتا ہے
 اور زمانے کی گردشوں کے ساتھ ساتھ حبشیت خود ہمیں پھیلاتا
 رہتا ہے۔ اب بزبان حال واقعی جب تم نے اس امر کی تحقیق کر لی
 اور جان لیا کہ جواہر ہوں یا اعراض۔ عقول ہوں یا ارواح و
 نفوس سب کے سب متفقاً عجز و انتقار میں مساوی ہیں تو اب
 تجھے لامحالہ مان لینا پڑے گا کہ ہم سب کے لئے ایک فاطر ہے۔ حائق
 ہے۔ جو ہمارے عجز و انتقار سے منزہ اور پاکیزہ ہے تغیرات
 و انقلابات و تعقیبات سے بری ہے۔ اور اگر اس کے کمال پر بھی
 نقصان کا زوال ظاہری ہوتا تو وہ بھی ہماری طرح دوسرے
 کا محتاج قرار پاتا۔

(۵) بمذاق فلسفیانہ وجود واجب پر دلیل واضح یہ ہے کہ
 کہ اگر مستغنی بالذات کا وجود نہ ہو تو مستغنی بالغیر کا وجود بھی پایا
 نہیں جاسکتا اور اس صورت میں کوئی موجود بھی نہ پایا جائے گا۔
 توضیح اس کی یہ ہے کہ پہلے ہم وجود کی عقلی طور پر دو قسمیں قرار
 دیتے ہیں (۱) کامل بالذات یعنی ایک ایسا وجود جسے اپنے
 کمالات حاصل کرنے کے لئے کسی دوسرے وجود کی ضرورت
 نہیں اور نفس وجود چونکہ خود کمال ہے۔ لہذا اپنے وجود

میں بھی وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اس کا نام کامل بالذات
 اور مستغنی بالذات ہے (۱۲) کامل بالغیر یہ وہ وجود ہے جس کے
 اکل کمالات دوسرے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی کو مستغنی
 بالغیر کہتے ہیں اس تقسیم کے بعد خود سمجھ لو کہ وجود (۱۲) ہرگز نہیں پایا
 جاسکتا جب تک وجود بمنزلہ تسلیم نہ کیا جائے کیونکہ ہر چیز کی نسبت
 ہم سوال کریں گے آیا وہ اپنے کمالات میں کسی دوسرے کی
 محتاج ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے اور اس کا محتاج ہونا بدلائل
 قطعیہ ثابت ہے تو فیہا ہمارا مطلب حاصل ہے۔ لیکن افسوس ہے
 کہ عالم محسوس اور عالم معقول میں کسی شے کی نسبت عدم احتیاج
 کا فتوے صادر نہیں ہو سکتا۔ خیر۔ اور اگر وہ شے کسی دوسرے
 کی محتاج ہے تو پھر اس محتاج الیہ کی نسبت بھی سوال قائم
 ہو جائے گا۔ یہ سوال ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ کسی ایک ذات
 کا وجود تسلیم نہ کر لیا جائے جو اپنے وجود اور کمالات وجود
 میں قطعاً کسی کی محتاج نہ ہو اور اگر ہم ایسی ذات کو تسلیم نہ کریں
 اور تسلسل کا سلسلہ قائم رکھیں تو پھر چاہئے کہ کسی شے کا وجود ہو
 مثلاً (۱) کا وجود (ب) پر موقوف ہے تو جب تک (ب) کا وجود
 نہ ہو اس وقت تک (۱) کا عام وجود میں آنا محال۔ لہذا (۱) کو
 حرف غلط سمجھ کر کاٹ دیجئے اور آگے بڑھ جائے۔ آگے بڑھ کر
 (ب) کا وجود (ج) پر موقوف ہے پس (ب) کو بھی قلزن قرمانے
 جب تک کہ (ج) کا وجود نہ ہو۔ اب حضرت (ج) بارگاہ (د) کی
 منت کش ہے۔ لہذا (اے بھی مرتبہ وجود سے ساقط کرنا

پڑے گا جب تک کہ (د) کا وجود نہ ہو اسی پر قیاس کرتے چلے جائے
پس یا تو کسی ایسی چیز کا پتہ بتائیے جس کا وجود کسی دوسرے وجود پر
موقوف نہ ہو ورنہ کسی شے کا وجود بھی عقلاً پایا جانا نہ چاہیے
لیکن اشیاء کا وجود پایا جاتا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک علت
العلل اور مسبب الاسباب موجود ہے اور بغیر اس کے کوئی شے بھی جلوہ
ریز نہیں ہو سکتی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب تک غنی بالذات اور
کامل بالذات کا موجود نہ ہو اس وقت تک غنی بالغیر یا کامل بالغیر کا پایا
جانا محال ہے۔

اس محال عقلی کی حقیقت تسلسل کی حالت میں تو اپنے ملاحظہ کر لی
اب دوسری صورت بھی دیکھ لیجئے اور یوں کہئے کہ (د) کا وجود ب
پر موقوف ہے۔ (ب) اپنے وجود میں (ج) کی محتاج ہے (ج)
منت کش (د) ہے اور (د) پھر حضرت (د) کی زیر بار احسان ہے
کیا کبھی کوئی عاقل ایسے چکر کو قبول کر سکتا ہے۔ اسی کو اصطلاح میں دو
کہتے ہیں اور اس کا ماننے والا گھن چکر کہلاتا ہے۔

دوستو! حقیقت یہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ احتیاج کا دامن
پھیلائے ہوئے سرنگوں ہے واللہ العنی والتمہ الفقراء۔

(ک) میرے دوستو! واقعہ یہ ہے کہ وجود صانع کو لوگ نظری قرار
دیتے ہیں۔ یعنی بڑی عجز و فکر اور فلسفیانہ دلیلوں کے بغیر اس کا
وجود ماننا نہیں جا سکتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا وجود بالکل بی
ہوا و ہوائی تا مل اس کے بارے میں کافی۔ ہم فضولی حیرت زدہ
ہو رہے ہیں یہ تو ایک فطری چیز ہے۔ اس کا اقرار تو فطرت

انسانی کا ایک جزو ہے۔ مادیات کے حجاب میں اس شمع کی کڑھیں
نظر نہیں آتی۔ لیکن جس وقت مصائب و شدائد کی ہوائیں ان حجابوں
کو دور کر دیتی ہیں اس وقت اس شمع کی روشنی میں انسان قدم بڑھاتا
ہے اور اس وقت جبلت انسانی ایسے وجود کی طرف متوجہ ہوتی
ہے جو تمام اسباب کا سبب اور کل مشکلات کا حل کر دینے والا ہے
اور لطف یہ ہے کہ یہ توجہ کرنے والا اس طرف التفات بھی نہیں دیتا
کہ میں کدھر جا رہا ہوں کس طرف جا رہا ہوں اُف سے بھری۔

یا ایہا الانسان انک کاوخ الی دیک بکدحاً ملاً قیہ
اے انسان تو اپنے رب کی طرف چل رہا ہے پوری کوشش کے ساتھ
چل رہا ہے تو اس سے ضرور ملائی ہوگا۔

صادق آل محمد صلوات اللہ علیہم نے اسی بارے میں سائل سے
فرمایا کہ تو کبھی کشتی میں سوار ہوا ہے اس نے کہا کہ ہاں! فرمایا کہ اس
سفر میں کبھی ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے کہ اس وقت نہ کشتی نجات
دے سکتی ہو اور نہ تیرا کی سے کچھ فائدہ مقصور ہو! عرض کیا
بیشک! ارشاد ہوا کہ اس وقت تیرا قلب اس امر سے متعلق ہوا
ہے؟ کہ ایک چیز ایسی ہے جو اس گرداب سے بچا سکتی ہے؟
اس نے عرض کیا کہ ہاں۔ فرمایا وہی اللہ ہے وہی نجات دینے
پر قادر ہے جبکہ کوئی نجات دینے والا نہ ہو وہی فریادرس
ہے جبکہ کوئی فریادرس نہ ہو۔

(۸) ایک عارف سے پوچھا گیا کہ وجود صانع پر کیا دلیل ہو
اس نے جواب دیا لقد عنی الصباح عن المصباح چراغ کی

روشنی سے صبح یا کل بے نیاز اور غنی ہے۔ مطلب ظاہر ہے کہ جس طرح نظارہ صبح کے لئے چراغ کی ضرورت نہیں اسی طرح وجود صالح بھی کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب

اس بیان میں کسی صاحب ہوش کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ اقرار صالح فطرت انسانی کا جزو ہے۔ اس میں ودیعت ہے۔ وہ مروح الارواح ہے۔ اسی لئے اُس کے وجود کا زبان سے اقرار کر لینا کافی سمجھا گیا ہے اور انسان اس امر پر مکلف نہیں کیا گیا کہ دلائل فلسفہ و منطقہ کی بنا پر اس کے وجود کا قائل اور مقرر ہو جس طرح ہر انسان ذی ہوش جانتا ہے کہ آگ ایک جلانے والی چیز ہے اور اس سوئے آتش کے لئے دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام اس پر ہمتے کہ منکر خالق کو بروقت تسلط فوراً قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ ایسا شخص ایک امر ضروری کا منکر ہے اور اسے اس لئے زمین پر چلنے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں یقین و استدلال جو اس مقام میں استعمال کیا جاتا ہے وہ زیادتی بعیرت کے لئے ہو یا منکرین کی تردید کے واسطے۔ ورنہ اصل امر ان باتوں سے غنی و بے نیاز ہے۔

(۹) لیکن تماشا تو یہ ہے کہ اقرار وجود صالح جس قدر ضروری اور بدیہی ہے اسی قدر مبہم بھی ہے۔ تمامی موجودات میں وجود حقیقی اسی کے واسطے ہے۔ لیکن اسی کے وجود سے شدت کے ساتھ انکار ہو رہا ہے۔ آؤ ذرا اس کے اسباب پر نظر ڈالیں۔ جب کسی شخص کو لکھتا ہوا دیکھتے ہیں تو محض اس کے ہاتھ کی حرکت سے ہمیں شعور ہو جاتا

ہے کہ وہ صاحب حیات بھی ہے۔ علم بھی رکھتا ہے۔ اس میں قدرت کی بھی شان ہے۔ لیکن یا وجود اس کے بھی ہم اس کی صفات باطنی کا معائنہ نہیں کر سکتے اور نہیں بتا سکتے کہ اس میں صفت غضب کس انداز پر ہے۔ صفت شہوت کا اس میں کیا رنگ ہے۔ اب دیکھو وہ امر جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اس میں ظہور و خفا دونوں رنگ کس طرح جلوہ گر ہو گئے ہاں اور بھی تماشہ دیکھو کہ اس کے علم و قدرت کو ہماری آنکھوں نے محسوس نہیں کیا۔ نہ اس کی حیات کا نظارہ ہوا۔ فقط ایک گواہ یعنی ماتہ کی حرکت نے ہمیں امور منذرہ کے تسلیم کر لیتے پر مجبور کر دیا اور یہ چیزیں ہمارے لئے بالکل مقام ظہور میں آگئیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک گواہی کی بدولت بہت سی چیزیں تسلیم کی جاسکتی ہیں اور پھر اس طرح کہ محال ان کا ہوا اسی کا نام ظہور ہے۔ پس وہ چیز کہ جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہو کیا ہم اُسے ظہور موجودات اور تمام اشیاء سے ظاہر تر نہیں مان سکتے ضرور مان سکتے ہیں اور ماننا پڑے گا۔ پہلے اپنی طرف دیکھو۔ اعضا کی ترکیب۔ ہڈیوں کی باہم پیچیدگی۔ اعصاب کا استحکام اور تمام جسم میں رگوں کا پھیلا ہوا جال۔ ان پر گوشت کا لحاف۔ پھر جلد کا غلاف پھر بالوں کی نمود۔ غرض تمام اعضائے ظاہری و باہمی کہہ رہے ہیں اور ہم بالیقین جان رہے ہیں کہ یہ امور خود بخود واقع نہیں ہو گئے۔ جس طرح ہم یقیناً جانتے ہیں کہ کایت کا ماتہ خود بخود حرکت نہیں کرتا۔ اسی طرح عالم کی ہر شے۔ خواہ وہ حواس ظاہری سے مشعل ہو یا حواس

باطنی سے۔ معقول ہو یا محسوس حاضر ہو یا غائب۔ بلکہ خود عقل اور
جملہ حواس و غرض تمام کائنات اسی کے گواہوں سے برتر ہے اور
اتنی گواہیوں کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا وجود انتہائی ظہور سے
ہوئے ہو۔ اب تو ظہور کی شدت میں کلام نہیں ہو سکتا۔ مگر مقام
لطف یہ ہے کہ اسی ظہور کی شدت نے اسی عظمت و جلالت ظہور نے
عقلوں کو مدہوش کر دیا۔ اور ان مدہوشیوں کا نتیجہ انکار کی
صورت میں نمودار ہو گیا۔

سنو! ہماری عقلیں جب کسی امر کا انکار کرتی ہیں تو اس کے
دو سبب ہوا کرتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ شے فی نفسہ نہایت مخفی ہو
اور کسی طرح اس تک رسائی نہ ہو سکے۔ یہ سبب بالکل ظاہر ہے۔
دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ شے کمال ظہور کی حامل ہو اور اس درجہ
اس کا ظہور ہو جس سے فوق کوئی درجہ ممکن نہیں۔ پس ایسی شے
کے ادراک سے بھی عقلیں عاجز رہ جاتی ہیں اور اس عجز کا نتیجہ
انکار ہو جاتا ہے۔

دیکھو! خفاش رات کو تو دیکھتی ہے۔ لیکن دن کو اسے کچھ نظر
نہیں آتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دن کا ظہور اپنے پورے کمال پر
اور ہر اس کی بصیر ضعیف ہے وہ اس ظہور کی برداشت نہیں کر سکتی
اور جب تک دن کی روشنی کے ساتھ ظلمت کی آمیزش نہ ہو اور ظہور
کی شدت میں کمی نہ ہو اس وقت تک کچھ نظر نہیں آ سکتا۔

بالکل ہماری حالت خفاش کی سی ہے۔ ہماری عقلیں ضعیف ہیں
جمال الوہیت کی تابلیش سے کائنات برتر ہے۔ چاروں طرف نور

ہی نور بچیل رہا ہے۔ عالم ملک و ملکوت کا ایک ایک ذرہ ذرہ اس کے نور سے منور ہے پس یہ ہے وہ شدت ظہور جس نے اُسے عقلوں سے پوشیدہ کر دیا۔ یہاں تک کہ ایسی عقلیں اس کے انکار پر آمادہ ہوئیں سبحان من احتجب باشراف نورہ و اختفی عن البصائر والا بصار ینظہرہ۔

پاک ہے وہ ذات مقدس جو اپنے نور کی درخشندگی کے سبب سے حجاب میں ہے اور اپنے ظہور کے سبب بصائر اور ابصار سے مخفی۔

اے تو مخفی در ظہور خویش
وے رخت پیتاں بنور خویش

ایک حکیم کا قول ہے ان اللہ سبحانہ ظاہر لہ لغیب قط و العالم غائب لہ لظہر قط و الناس فی ہذہ المسئلۃ علی عکس الصواب یعنی بیشک خداوند عالم ظاہر ہے وہ کبھی غائب نہیں ہوا اور عالم (ماسوی اللہ) ایسا غائب ہے جو کبھی ظاہر نہیں ہوا لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس مسئلہ میں الٹی بات کہے چلے جا رہے ہیں یعنی ظاہر کو غائب سمجھ رہے ہیں اور غائب کو ظاہر سمجھ رہے ہیں سچی بات ہے جو شے بذات خود کوئی وجود نہ رکھتی ہو بلکہ اس کا قیام دوسرے کے سبب سے ہو تو اس قیام کو عقلاً قیام نہیں کہتے سورج پر کتنا ہی بادل چھلا جائے۔ لیکن اس کے آثار کو انہیں روک نہیں سکتا۔ پس گرد و غبار ملکات شمس وجود حقیقی کو چھپا سکے نا ممکن۔ کمزور عقلیں اس گرد و غبار میں اٹک جاتی ہیں اور قوی ابصر ان حجابوں کی مطلق پروا نہیں کرتے وہ انہیں چاک کرتے ہوئے ہر آن

ربو بیت والوہیت کی شاعوں کی جلوہ ریزیاں دیکھتے ہیں۔
 شدت ظہور سے شانِ خفا کی نمود پر ہرگز متعجب ہونا چاہئے
 یہ ایک حکیمانہ اصول ہے کہ ہر شے کی کامل معرفت اس کی ضد سے
 ہوا کرتی ہے۔ معرفتِ الاشیاء یا ضدِ ادھا مشہور جملہ ہے۔
 اس اصول کی توضیح یہ ہے کہ کسی شے کی معرفت کے لئے ہمارے پاس
 آخری مقام یہ ہے کہ ہم اسے آنکھوں سے دیکھیں یا کانوں سے سنیں یا
 ہاتھوں سے چھولیں یا زبان سے چکھ لیں یا ناک سے سونگھ لیں مطلب
 یہ کہ حواسِ خمسہ ظاہری کے میدانِ عمل کا نام عالمِ شہادت ہو اور ہر
 شے کے ظہور کا یہ آخری عالم ہے۔ اس کے فوق کوئی عالم ظہور نہیں۔
 لیکن کیا اس عالمِ شہادت میں آجانے والی شے کو باوجودیکہ ہم اسے
 حواسِ ظاہری سے محسوس بھی کر رہے ہوں جان سکتے ہیں
 ہرگز نہیں یہ دعویٰ آپ کو عجیب معلوم ہو گا۔ لیکن بیٹھے ابھی
 مطلب واضح ہوا جاتا ہے۔ جبر۔ پس ہماری معرفت کا تو یہ حال
 کہ کسی شے کو نہیں پہچان سکتے باوجودیکہ عالمِ شہود میں رونقِ افزا ہے
 اور اُدھر یہ شکل کہ عالمِ شہادت انتہائے عوالمِ ظہور ہے۔ پھر اس سبیل
 معرفت کیا ہو؟ پس اس گمراہ کشائی کے لئے ایک دوسرا عالم ہے جسے
 عالمِ اصداد کہتے ہیں۔ جو ہر عالم کا جزو ہے۔ اس عالم میں البستہ
 ہر چیز کی معرفت نہایت آسان ہے اور بغیر اس کے شکل اور شکلِ ترد
 دیکھ موت نے حیات کے معنی بیان کئے اور حیات نے موت کے
 تارِ بچی نے روشنی کو سمجھایا اور روشنی نے تاریکی کو۔ ترشی سے
 شیرینی کی تمیز ہوئی اور شیرینی سے ترشی کی ہلکے ضدیت کا وجود ہوتا

توان میں سے کسی شے کو بھی ہم پہچان نہ سکتے۔ مثال پر غور کرو سورج جب زمین پر اپنی شاخیں ڈالتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک عارضی شے ہے۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی یہ بھی غائب ہو جاتا گی اس کا وجود سورج کے ساتھ ہے اور یہ روشنی سورج کا ہی پرتو ہے۔ لیکن خیال تو کرو اگر سورج ہمیشہ چمکتا رہتا اور کبھی غروب ہوتا تو تو ہم یہی گمان کرتے کہ اجسام محسوسہ میں سوائے ان کے رنگ کے خواہ وہ سیاہ ہوں یا سفید اور کوئی چیز ہمیں اس لئے کہ سیاہ چیز میں ہم سیاہی کا معائنہ کرتے ہیں اور سفید میں سفیدی کا۔ لیکن جو شے اس سیاہی اور سفیدی کو ظاہر کرنے والی ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ پہلی نظر اسی چیز (غور آفتاب) پر پڑتی ہے ہاں جب سورج غروب ہوا تاریکی پھیل گئی۔ تو دو حالتوں کا فرق کھل گیا۔ اس وقت ہم سمجھتے کہ یہ اجسام کس کی صفو سے روشن تھے۔ پس وجود نور کا علم اس کے عدم سے حاصل ہوا اگر یہ عدم نہ ہوتا تو کبھی اس پر مطلع نہ ہوتے۔ یا ہونے سے کسی تیز ہزار وقت و مشکل اس بیان سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بغیر وجود صند کسی شے کی معرفت میں کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ یہیں سے نتیجہ نکال لیجئے کہ وہ ذات جو خود ظاہر اور دوسری اشیاء کی ظاہر کرنے والی ہے کس قدر شدت ظہور کی حامل ہے۔ حتیٰ کہ ظہور اسی کے لئے ہے اور نہ کوئی اسکی صند ہے جس سے کچھ فرق محسوس ہوتا۔

لہذا اگر ابہام کی شکل بہاں پیدا ہو گئی تو کوئی تعجب نہیں ہاں اگر عدم و تغیر اس کے لئے ہوتا۔ تو دونوں حالتوں کا فرق

مسلوم ہو جاتا اگر سموات وارض مہدم ہو جاتے۔ ملک و ملکوت کا پتہ نہ
 ملتا جس محسوس مفقود ہو جاتے یا ایسا ہوتا کہ کچھ اشیا اس کے ساتھ موجود
 ہوتیں۔ یعنی اس کے لئے دلیل بن جائیں اور کچھ کسی اور کے لئے نہ تو اس
 وقت بھی کچھ شانِ افتراق سے تپہ چلتا۔ لیکن تمام اشیا ایک ہی انداز
 پر چل رہی ہیں۔ اسی کے لئے دلیل ہیں۔ اسی کے وجود کی شاہد ہیں۔ اُدھر
 اس کا وجود ازلی وابدی ہے۔ بقائے محض اسی کے لئے ہی۔ پس لامحالہ
 شدتِ ظہور نے شانِ خفا پیدا کر دی۔ ہوا الظاہر ہوا الباطن کا راز اب
 کھلا ہے۔

حجابِ روئے تو ہم روئے ت درہم
 ہنائی از ہمہ عالم ز بسکہ پیدائی

یہ وہ مقام ہے جہاں عقلیں حیراں۔ افہام قاصر۔ اذمان سر بسجود۔
 قال قائم ہے

جہاں جملہ فروغ نور حق داں حق اندر ہے ز پیدائیت پہنچا
 خرد را عینت تاب نور آں روئے برد از بہر او چشمِ دگر جو
 ظہور جملہ اشیا لبند است وے حق را نہ مانند و نہ ذات
 چو بنود ذات حق را صد و مہتا نمیدانم چگونہ دانی اورا
 اگر خورشید بر یک حال بودے شمع او بر یک منوال بودے
 نہ انتے کے کیس پر تو دوست بنودے پیچ فرق از مغز تا پوست
 چو نور حق نہار و نقل و متحول بناشد اندر و تفسیر و تبدیل

تو پنداری جہاں خود ہست دائم

بذات خویشتن پیوستہ قائم

لیکن جس شخص کی بصیرت قوی ہے۔ قلب روشن ہے۔ مزاج مستدل ہے۔

اے ان جابوں کی پروا نہیں۔ اس کی دقیقہ رس نگاہیں اسی کے ظہور کا شاہدہ کرتی ہیں۔ وہ اپنے افعال کو اُسی کی قدرت کے آثار میں محسوس کرتا ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں اسیر دیکھتا ہے۔ وہ ان افعال کو کسی شمار میں نہیں لاتا۔ بلکہ اس کے نزدیک وجود اسی کا وجود ہے جس کے سبب سے افعال کا وجود نظر آتا ہے۔ پس جس شخص کی نگاہ اس نقطہ پر جم جاتی ہے وہ ہر فعل میں فاعل کا نظارہ کرتا ہے۔ وہ فعل پر باطن حیثیت توجہ نہیں کرتا کہ وہ آسمان ہے یا زمین۔ شجر ہے یا حجر۔ بلکہ اے تو ایک مصنف سمجھتا ہے۔ اسکی نگاہ غیر پر ممتی ہی نہیں۔ جیسے کہ انسان نے کوئی شعر دیکھا یا کتابت پر نظر ڈالی یا کسی تصنیف کا معائنہ کیا تو اس کا یہ نتیجہ نہیں کہ وہ کاغذ پر سیاہی کی روانی دیکھ رہا ہے۔ یا یہ سیاہی کے اجزاء پر غور کر رہا ہے۔ بلکہ اس حجاب میں اس کی نگاہ۔ شاعر کا۔ اور مصنف تک رسائی حاصل کر رہی ہے۔ پس ارباب قلوب کے نزدیک یہ تمام کمالات یا صحیفہ فطرت خالق عالم کی ایک بے مثال تصنیف ہے اور اس تصنیف سے مصنف کے کمالات کی شفاعتیں نکل نکل کر ضیاء بخش چشم بصیرت ہو رہی ہیں۔ لیکن کمزور نگاہ والے حسن صورت ظاہری پر ہی ایسے مفتوں ہوئے کہ پس پر وہ کیا ہے؟ اس کی مطلق انہیں خبر نہ ہوئی۔ اور لطف یہ کہ اسی طریقہ کی طرف دنیا کو دعوت بھی دے دی چھلکے پر قناعت کی مغز سے مائے اٹھالیا۔ عبارت کے حسن ظاہری پر مٹے۔ مگر معانی سے عرض نہیں اور پھر اس ظاہر پرستی کا نام حکمت رکھ لیا۔ العجب ثم العجب۔

اتو آپ نے سمجھ لیا ہو گا کہ اس ذات مقدس کے بارے میں جو نظر

موجودات ہے۔ شک و شبہات کے وجوہ کیا ہیں۔ مگر ایک اور سبب لطیف پر بھی توجہ کرو۔ وہ یہ کہ کائنات کے تمام محسوسات و مدرکات جو خالق عالم کے لئے شہادت دے رہے ہیں۔ انسان انہیں پہچنے سے دیکھنے کا عادی ہے یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ اس کے سامنے آتی ہیں اور ادھر وہ اپنی خواہشات میں غرق رہتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں طول موانست کے سبب سے اس کی نظر میں کچھ وقوع نہیں رہتیں اور انہیں دیکھ کر کوئی اثر خاص اس کی طبیعت پر طاری نہیں ہوتا لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر دفعۃً کوئی عجیب و غریب حیوان اس کے سامنے آجائے یا کوئی فعل خارق عادت ظاہر ہو تو بے اختیار اس کی نظر جاگ اٹھتی ہے اور وہ طبعی طور پر "تسمان اللہ" یا اور کوئی کلمہ تعریف کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مگر وہ شب و روز اپنے نفس کو اپنے اعضا کو، نیز ادر اشیا کائنات کو برابر دیکھتا رہتا ہے جو قطعی دلیلیں ہیں اور اسے ذرا احساس نہیں ہوتا اس کا سبب کیا ہے وہی طول موانست، ہر وقت ان اشارہ کا پیش نظر رہتا۔ انہماک خواہشات اگر مادر زاد اندھا فرض کرو جو بالغ و عاقل ہو۔ اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دو دفعۃً اسے زمین و آسمان و اشجار و اجار نظر آئیں گے یہ ایسے عجائبات اور وجود خالق پر ایسے گراہ ہو گئے جنہیں دیکھتے ہی عجب نہیں جو شدت تعجب سے بیہوش اور مبہوت ہو جائے عرض معرفت خالق کے باب میں لوگوں کی مثال اس دیوانے کی سی ہے جو گدھے پر سوار تھا اور اسی کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ چند ہی ہزار ذوق سراپہ میدو۔ در آفتاب و غافل از ان آفتاب چہیت

بیان سابق سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اس کا وجود اس قدر روشن اور
ظاہر ہے جو محتاج دلیل نہیں۔ ایک تفکر و تامل اس کے لئے کافی ہے
اب جو شخص اسی فکر میں مبتلا ہے وجود باری کو نظری (محتاج دلیل)
سمجھ کر دلائل کے جال میں اسے الجھانا چاہتا ہے سمجھ لو کہ وہ اس سے
دور نکل چکا۔ وہ مجہول مطلق کا متلاشی ہے اور ساری عمر بھی اس
روگردانی میں بسر کر دے تو کچھ فائدہ حاصل نہوگا۔

تجب یہ ہے کہ انسان وجود کا متلاشی ہے جو سامنے موجود ہی مگر فی حقیقت
ڈھنڈلا رہا ہے عدم کو اور عدم چونکہ عدم ہی ہے لہذا سمجھ میں نہیں آتا
اب یہ حیران ہے۔ حالانکہ خود اس کا نفس اس کی فکر اس کا تخیل اس
کی ہستی یہ سب فروعات ہستی حقیقی ہیں۔ عجب تماشہ ہے۔

آب ہر سو رواں کہ آب کجاست ہر مرگشتہ کا قناب کجاست
مست پر ساں کہ مست را دیدی یادہ گوید کہ گوشت آب کجاست
چونکہ وجود خلاق عالمیان ایک بدیہی و فطری چیز ہے جیسا کہ
بیان کیا گیا مگر اس کے ساتھ ہی بوجہ شدت ظہور و عدم ضد شان
خفا لئے ہوئے ہے۔ اس لئے خدائی کلام میں اس کے وجود پر جو سبب
یاں کی گئیں وہ اس رنگ بیان کی گئیں ہیں جنہ فطرت علیہ پیدا ہو چکا چنانچہ ارشاد
ہو اہم فلا یبظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رقت
والی الجبال کیف نصبت کیا لوگ ادٹ کو نہیں دیکھتے اسے کیونکر
خلق کیا گیا۔ آسمان پر نہ ہ نہیں ڈالتے اسے کیونکر ملبندی عطا
ہوئی۔ پہاڑوں پر نظر نہیں ڈالتے کیونکر نصیب کئے گئے۔ کہیں
ارشاد ہوتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ

لا ولی الا بصار اللہ ہی رات اور دن کو گردش و تباہی بٹیک
 اس گردش میں صاحبان چشم بنیا کے لئے عبرتیں ہیں کہیں تنبیہ کی
 گئی ہے فلینظر الانسان الى طعامه انا صبنا الماء صبا ثم
 شققنا الا رض شققا فانبتنا فيها حيا و صبا و الحما
 انسان کو چاہئے کہ اپنے طعام پر غور کرے بٹیک ہم نے آسمان سے
 پانی برسایا، زمین کو شق کر دیا اور ہمیں سے دانے اور انگوڑا اگا
 کہیں جنایا گیا ہے و فی انفسکم افلا تبصرون ہماری نشانیاں
 تمہارے نفسوں میں موجود ہیں کیا تم نہیں دیکھتے۔ اولہ یکف بربک
 اندہ علی کل شیء شہید کیا ترے رب کے لئے یہ کافی نہیں کہ وہ
 ہر شے پر حاضر و ناظر ہے۔

بالکل یہی طریقہ استدلال عالمان قرآن کا ہے اور صاحبان علم
 لدنی اسی طریقہ پر گام فرما لے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور دہریہ
 ابن ابی العوجا صادق آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں
 آیا کرتا تھا۔ ایک دن دوران گفتگو میں بول اٹھا لہر احبب عنہم
 خالق عالم مخلوق سے محب کیوں ہے۔ یہ پردہ داری کس لئے۔
 حضرت نے فرمایا و یلک کیف احبب عنک من اسراک قدرتہ
 فی نفسک نشاک و لم تک و کبرک بعد صغرتک و قوتک
 بعد ضعفک و صغرتک بعد قوتک، الحدیث، انسوس ہر
 تجھ پر۔ اب بھی وہ تجھ سے پردے میں رہا جس نے اپنی قدرتیں
 ترے نفس میں تجھے دکھا دیں تجھے پیدا کیا جبکہ تو نہ تھا۔ صغر
 سنی سے تجھ کو کبیرا بنایا ضعف کے بعد تجھے قوت بخشی قوت کو

بعد تجھے ضعیف کر دیا (۱۱) ابن ابی العوجا کہتا ہے کہ آپ نے اس
قدر دلائل قدرت بیان کئے کہ میں اُن کے دفعیہ کی جرات نہ کر سکا
اور مجھے گمان ہو گیا کہ آج آپ تمام ان اسرار کو مشکف کر دیں گے
جو میرے اور اس کے درمیان ہیں یہیں سے من عرف نفسه
فقد عرف ربہ کی شرح بھی سمجھ میں آ سکتی ہے یعنی جس نے اپنے
نفس کو پہچانا اُس نے اپنے رب کو پہچانا ہے

صفا در روشنی کا ندروں خانہ است ز عکس چہرہ آں دایہ گمانہ است
خرد کہ پیچراز کائنات اقتادہ است خراب جرعہ از بانہ شبانہ است
اے بندہ طبعیت! اے دام مادیات کے گرفتار، اے ہوا و ہوس
کے اسیر اے انایت اور خود ستائی کے شیدا۔ آخر یہ غفلتیں کب تک؟
کہاں تک؟ مجموعہ کائنات پر غور کرو۔ ہر شے کے استحکام کو دیکھو۔ ہر
تدبیر کے انفعال پر نظر دوڑاؤ اور پھر متانہ واکمہ

در ہر چہ منگرم تو نمودار بودہ

اے نامودہ رخ تو چہ بسیار بودہ

طریقہ مندرجہ بالا جس کی طرف ارباب بصیرت کو توجہ دلائی جا رہی
ہے معرفت خالق عالم کے لئے کس قدر آسانیاں بہم پہنچاتا ہے
اسی سے فطرت خواہیدہ بیدار ہوتی ہے اور اسی ہوا سے وہ
آگ بھڑک اُٹھتی ہے جو ذرے ذرے میں پوشیدہ ہے۔ جب تک
ہم غافل ہیں ہر چیز کو اندھوں کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ لیکن غفلت
کا پردہ اُٹھتے ہی ہر ایک ذرہ وادی امین کی صدائے بازگشت یا
شیخ طور کو کلیہ سے لگائے ہوئے نظر آنے لگتا ہے۔

برگ درختان سبز در نظر ہوتا
ہر ورقے دفتریت معرفت کردگار

لیکن ان آسائیوں کے باوجود اسی مسئلہ میں ایک اور پہلوئے شکل بھی ہے۔ وہ ایک سد سکندری ہے جس سے ہر ایک عقل جا کر ٹکڑھاتی ہے۔ اس ٹکڑانے کی حالت میں کچھ عقلیں تو ایسی ہیں کہ استقلال و ہمت کے ساتھ اس دیوارِ آہنی کو بھی اپنا رفیق راہ قرار دے لیتی ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ ٹکڑ لکھاتے ہی ہمت کا فور۔ استقلال برباد اور آخری نتیجہ یہ کہ انکار انکار انکار۔

اس معملہ کی شرح یہ ہے کہ عالم اور اس کے نظام حکمت آمیز کو دیکھو کہ جہاں تک عقل کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس عالم کو ایک مدبر اور صانع کی ضرورت ہے۔ جو حی ہو، قدیر ہو، علیم ہو، مرید ہو، سمیع ہو بصیر ہو۔ پس خلاصہ معرفت عقل یہی ہے اور اس معرفت کی گویا دو جہتیں اور دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت کا تعلق عالم سے ہے اور اس پر نظر کرتے ہوئے اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عالم کے لئے ایک مدبر بھی چاہئے اور دوسری حیثیت کا تعلق ذاتِ باری سے ہے اس پہلو پر غور کرتے ہوئے جو شے ہمیں دستیاب ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ چند اسماء جو صفات سے مشق ہیں معلوم ہو جاتے ہیں اور بس۔

خیال تو کرو کہ اگر کوئی شخص کسی شے کی نسبت اشارہ کر کے دریافت کرے کہ یہ کیا ہے تو اس کے جواب میں ان اسماء کا ذکر کرنا جو صفات سے مشق ہوں مفید ہو سکتا ہے؟ برگز نہیں۔ مثلاً کسی حیوان کی نسبت پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے؟ تو جواب

میں یہ کہنا کبھی کافی نہیں ہو سکتا کہ وہ طویل ہے یا عریض ہے
 یا بصیر ہے۔ اسی طرح پانی کی نسبت سوال کرنے پر یہ بتانا کہ وہ
 ٹھنڈی چیز ہے اور آگ کی نسبت استفسار کرنے پر یہ کہہ دینا کہ وہ جلانے
 والی شے ہے ان میں سے کوئی شے حقیقت و ماہیت شے پر روشنی
 نہیں ڈالتی۔ بلکہ ایسے جوابات کے یہ معنی ہیں کہ پانی یا آگ ایک
 مبہم چیز ہے جس میں وصف برودت یا حرارت پایا جاتا ہے
 گو یا یہ جوابات ایسے ہیں جن سے سائل کی تشفی نہیں ہو سکتی
 اور مجیب کی عدم معرفت پر دلالت کرتے ہیں۔ علیٰ ہذا خدا کو
 جو ہم عالم و قادر کہتے ہیں اُس کے یہ معنی نکلتے ہیں کہ ایک شے مبہم ہے
 جو وصف علم و قدرت سے مستصف ہے۔ اسی طرح اگر واجب الوجود
 کہہ کر اس کی تریف کریں تو یہ مطلب مانتا آتا ہے کہ ایک ایسی شے
 ہے جو فاعل و مسبب سے مستغنی ہے۔ یہی حالت دیگر اسماء کی
 سمجھے۔ اس مقام پر پہنچ کر ہر عقل پکار اٹھے گی کہ کسی شے کی نسبت
 یہ سوال کرنے پر کہ وہ کیا ہے؟ یہ کہنا کہ وہ مثلاً فاعل ہے کہی
 کافی ہونگا۔ عقل کا یہ حکم بھی صحیح ہے اور ادھر میدان معرفت
 میں مدینہ الوہیت کے دروازے پر چہہ سالی کرتے ہوئے سو ا
 ان اسماء کے اور کچھ ہم نہیں کہہ سکتے۔ دیکھا کس قدر مشکل کا سامنا
 ہے اور اس حالت پر نظر کرتے ہوئے کیسی الجھن پیدا ہو رہی
 ہے اس غلط اور اس الجھن میں گرفتار ہو کر بہت سی عقلیں اس
 سے انکار کر بیٹھیں۔ لیکن قوی القلب بزرگواروں نے یہاں بھی
 دامن ہمت مانتا ہے۔ نہ چھوڑا اور ایک عجیب کلیہ قائم کر دیا۔

الجز عن درك الاك ادراك تيرے ادراك سے عاجز رہ جانا ہی تیرا ادراک ہے۔ سبحان اللہ عجیب ماحیت قدس ہے۔ عجب بارگاہ ہے جسے ہم جبر کہتے ہیں اس کا نام یہاں وصال ہے جسے ہم طحاوت موت سمجھتے ہیں وہ یہاں آسمیات سے موسوم۔

یہ کلیہ جو قائم ہوا ہے بلا وجہ قائم نہیں ہوا۔ غور کر لو کہ جزا و ثواب نہیں جو اس سے محسوس ہو رہی ہیں۔ کیا ان کی حقیقت کا پتہ تم چلا سکتے ہو؟ نہیں! میرے دوستو نہیں۔ پھر خالق کے معاملے میں یہ کدو کا دوش کیوں؟ یہ غلش کس لئے؟ علم حقیقت شے کے تو یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا علم یا ہم اس کو گھیر لیں اس کا احاطہ کر لیں تو کیا مخلوق خالق کا احاطہ کر سکتی ہے لاؤ لہذا اسی لئے ارشاد ہوا لا تفکروا فی ذات اللہ تم ذات خدا میں تفکر نہ کرو۔ ہاں اسکی نعمات کو دیکھ جو شب و روز تم پر برس رہی ہیں ارشاد معصوم ہے۔

لم یجعل للخلق طريقا الى معرفتك الا بالجز عن معرفتك
تو نے سوائے عجز عن معرفت کے اور کوئی طریقہ ہی معرفت کا مخلوق کے لئے نہیں رکھا۔

اس بیان سے مفہوم ہو چکا ہے کہ پہلوئے الوہیت پر نظر کرتے ہوئے ہمیں اقرار عجز سے بھگنا رہنا پڑے گا اور اسی اقرار عجز میں انسان کی عبودیت کے راز مضمر ہیں اور سجدہ عبودیت سے انکار کرنے والا انسان ایک سرکشتی مہتما ہے۔ جس سے دنیا کو کسی فلاح کی امید نہ رکھنی چاہئے۔

واقع ہو کہ معرفت صانع عالم ایک فطری چیز ہے جیسا کہ ہم بیان

کر چکے ہیں اور یہ وہ آگ ہے جس کی چٹکاری کو ایک ایک ذرہ اپنے
 سینے میں دبائے ہوئے ہے۔ لیکن معن اس قناعت پر قناعت کرنے
 بیٹھا۔ انسان کے لئے سزاوارتیں۔ یہ ایک اجمال ہے انسان
 کے لئے زیبا ہے کہ اس کی تفصیل کرے۔ یہ ایک کجلائی ہوئی چٹکاری
 ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ اسے بھڑکائے۔ یہ ایک شمع ہے جو
 مادے کے یا ہ فائوس میں پنہاں ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ
 اس فائوس کو عقلی توجہ سے بٹا کر اس کی روشنی کو پھیلتے کا موقع
 دے۔ یہ ایک تخم ہے جو زمین فطرت میں بویا جا چکا ہے۔ انسان
 کو چاہئے کہ اسے محبت و اخلاص کے پانی سے سینچے تاکہ یہ بارور ہو
 بھی معرفتِ فطریہ کے ذریعہ سے معرفتِ شعوریہ کی راہ ملے
 کو جائے ماسویٰ اللہ پر نظر دوڑاتے ہوئے معرفتِ شعوریہ کا
 حامل ہو۔ یہی اسے حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ یہی ایک راہ ہے جو
 اس کے لئے کشادہ کی گئی ہے۔ ورنہ دوسرے پہلو پر نظر
 کرتے ہوئے غمزہ ہی غمزہ کا سامنا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا۔ پس یہی
 معرفتِ شعوریہ اول دین ہے اسی کو انسان پر واجب گردانا گوار
 اسی کے سبب سے انسان انسان بنتا ہے۔ اب اسکی حیوانیت انسانیت
 سے بدل جاتی ہے۔ اب وہ محرم اسرار انسان بنتا ہے اب اسے
 انسانیت کے معنی معلوم ہوتے ہیں فاول الدین معرفۃ اللہ
 تعالیٰ دین کی پہلی منزل یہی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے
 اور اس معرفت کا کمال یہ ہے کہ عارف اسے واحد و یگانہ تسلیم
 کرے اور چاروں طرف سے نگاہ پھر کر یہ صدق دل زبان پر

جاری کرے لاکہ الہو اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہی بچا ہے وہی واحد بالذات ہے۔ اس وحدت کی کنہ ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس کو وحدت مخلوقیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وحدت پکار رہی ہے کہ عبادت میں یحنا فی مد نظر ہے۔ کیونکہ حقیقت عبادت یہی ہے کہ وہ ذات جو قائم بالذات ہے اس کی قیومت کا حق ادا ہو۔ پس اس ذات واحد و یگانہ کے سوا اور کون معبود ہو سکتا ہے اس کے سوا جس قدر بھی خود ساختہ معبود ہیں سب باطل۔

قل یا ایھا الکافرون لا تعبدوا لعلکم تہتدون کہدے اے رسول کہ اے گروہ کفار جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں تو ان کی پرستش نہیں کرتا۔

حکیم ربانی کی زبان سے اس وحدت کے معنی بھی سن لو۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ وحدت الہی سے کیا مراد ہے۔

روز جنگ جل ایک اعرابی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کیا آپ کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے؟ لوگوں نے اس پر هجوم کر لیا اور کہا تجھے نہیں معلوم کہ امیر المومنین اس وقت کیسے کام میں مشغول ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے چھوڑ دو۔ یہی تو وہ شے ہے جس کی بابت ہم اس قوم سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اے اعرابی سن خدا کی چار قسمیں ہیں دو خدا کے لئے جائز نہیں اور دو قسمیں ثابت ہیں۔ پس اگر کوئی شخص خدا کے لئے وحدت عددی خیال کرے۔ یعنی اے ایسا واحد سمجھے جس کے بعد تثنیہ (دو) ہوا کرتا ہے جیسا کہ اعداد کا قاعدہ ہے تو

یہ وحدت خدا کیلئے باطل ہے کیا تو نہیں دیکھتا کہ جن لوگوں نے خدا کو
ثالث ٹلشہ (تین میں کا ایک کہا) تو خدا نے ان کی تکفیر کر دی
اسی طرح اگر اے واحد کہا جائے اور وہ وحدت مراد لی
جائے جو توقع کو جن کے مقابلے میں حاصل ہوتی ہے (جیسا کہ ہم
انسان کی نسبت کہیں کہ وہ جن حیوانی میں سے ایک نوع ہے)
تو یہ بھی خدا کے لئے جائز نہیں اس لئے کہ یہ تشبیہ ہے اور خدا
کی ذات اس سے بزرگ و برتر۔ اب وہ وہیں جو خدا کے لئے
ثابت ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) اس معنی سے اے واحد کہا جائے کہ اشیا میں سے کوئی شے
اس کے مشابہ نہیں بیشک ہمارا پروردگار ایسا ہی ہے۔
(۲) واحد کے یہ معنی لئے جائیں کہ نہ وجود میں اسکی تقسیم ہو سکتی
ہے نہ عقل دوہم میں۔ بے شک پروردگار بزرگ کی یہی شان ہے
ہم خدا پرست جو خدا کو واحد و یحنا نہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں یہ کوئی
دیوانگی نہیں ہے۔ بلکہ عقل سلیم ہمیں سوائے نقطہ وحدت کے
دوسرے پہلو پر جانے ہی نہیں دیتی اس لئے نظام عالم کو ای
دے رہا ہے کہ اس کا منتظم اور مدبر انتہائے حد کمال پر واقع
ہے۔ بلکہ وہی سرچشمہ کمال ہے یہ اسی کے کمالات کی شواہد میں
یہ اُسی کی حسن آفرینیاں ہیں کہ مٹی کی تصویروں پر بھی مرثیے کو
جی جاتا ہے۔ اس سے بھی قطع نظر کرو اپنی فطرت پر نظر ڈالو۔
کیا تم جو یائے کمال نہیں ہو۔ کیا تم کمال کے متلاشی نہیں۔ ضرور ہو
بھلا کرو ان دنیا میں ایسا شخص ہے جو کمال کو محبوب نہ رکھے۔ یہی

وہ نجیبیت کمال ہے جو ہمیں سرچشمہ حسن کی طرف کھینچنے لے جا رہی ہے۔ میرے دوستو! یہ کمال اگر معمولی سا بھی عجز کر لو تو معلوم ہو جائیگا کہ یکتائی میں ہی نظر آیا کرتا ہے نہ کہ دوی میں۔ جہاں دوی پیدا ہوئی دونوں کا کمال تشریف لے گیا یہ عجب دلچسپ فلسفہ ہے میرے کتنا ہی
 میر کس جگہ بھتیں بچھ میں اتنی خود نکلیں
 یہ حسن اتفاق۔ آئینہ تیرے روبرو ڈلوا

بہترین تخیل ہے۔ بہترین شاعری ہے شاعر نے معشوق کے سامنے آئینہ ٹوٹے دیکھا ایک شکل کی متعدد شکلیں پیدا ہو گئیں۔ اس تعدد اشکال و صورتوں سے معشوق کو شرمندہ کرنے کا پہلو نکل آیا کہ اب دعوے یکتائی نہ کرنا۔ تجھ سے بہت سے خود نما موجود ہیں۔ لیکن اگر معشوق جواب دے کہ دیوانے اس تعدد سے میری یکتائی پر کیا حرت؟ میں ایک ہی ہوں جو مختلف آئینوں میں جلوہ گر ہوں۔ یہ لے میں چلا۔ اب کھیں
 یہ بہت سی شکلیں کہاں جاتی ہیں

جام گونہ گونہ در مجلس شرا بے بیش نیت

گرچہ بسیار اندانم آفتابے بیش نیت

لہذا میرے دوستو۔ کمال ہمیشہ یکتائی کا پابند ہے حکماء کا قول ہے ان الکامل من لا نظیر لہ کامل وہی ہے جس کی کوئی نظیر نہ ہو۔ اور قدامت بھی ایک کمال ہے۔ لہذا قدیم بھی بے نظیر اور ایک ہی سمجھو۔ دو چار دس میں نہیں ہو سکتے۔ پس خالق عالم جو منبع کمال ہے۔ تمام کمالات اسی کمال ازلی کی شمایں ہیں وہ ایک ہی ہے کوئی اسکا شریک و ہم نہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا هو

اسلامی تعلیم کا لب لباب اس مسئلہ میں یہ ہے کہ ہم ایسی ذات کو خالق مانتے ہیں جو نقائص و عیوب سے متراہن ہو یہی وہ مرحلہ ہے جس کے طے نہ کرنے سے شکلات کا سامنا ہوتا ہے اور بعض دوسرے مذاہب ناقص کو بھی خدا ماننے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ فطرت صحیحہ کا راز اسلامی تعلیم میں پہنا ہوا ہے کتنی قیامت کی بات ہے کہ اگر کسی شخص کی نسبت کہا جائے کہ وہ ناقص ہے تو خواہ مخواہ اسے برا معلوم ہوتا ہے حالانکہ وہ فی الحقیقتہ ناقص ہی نہیں لیکن اس برا معلوم ہونے کا راز یہ ہے کہ فطرت ناقص کو دوست نہیں رکھتی۔

ہم اس مسئلہ پر زیادہ توضیح کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ پہلے نقصان و کمالات کے معنی دیکھ لینے چاہئیں۔ پھر یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ہم جب کسی شے کی نسبت یہ دعوے کرتے ہیں کہ فلاں شے کامل ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس شے میں یہ کمال موجود ہے۔ اور جب کسی شے کو ناقص کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں فلاں کمال موجود نہیں۔ اس طرح گویا کمال و نقصان کے معنی ہستی و نیستی یا یوں کہو کہ وجود و عدم کی طرف رجوع کر جاتے ہیں اور کمال سے ہماری مراد وجود ہے اور نقصان سے عدم۔ اب ہم تین حالتیں فرض کرتے ہیں اور یہ تین غلطی تین ہیں۔

(۱) کمال ہی کمال جس میں قطعاً ثابہ نقصان نہیں۔

(۲) نقصان ہی نقصان جس میں مطلق کمال نہیں

(۳) کچھ کمال کی شان بھی ہے اور کچھ نقصان کا بھی لگاؤ ہے۔

ان تینوں صورتوں میں سے دیکھ لینا چاہئے کہ ہم پر کون سی صورت صادق آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسری صورت عدم محض کی ہے جس کا وجود خارج میں پایا ہی نہیں جاسکتا۔ اسی طرح پہلی شکل بھی ہم اپنے لئے تجویز نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ کمال محض کی شان ہم سے مفقود ہو لایحالیہ ہمارے لئے تیری حالت رہ جاتی ہے یعنی کمال اور کچھ نقصان یہی حالت امکانی حالت کہلاتی ہے اور یہی ممکن کی شان ہے۔ اب لایحالیہ شکل اول واجب الوجود کے لئے قرار پائے گی۔

ایک بات اس مقام پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ افعال ہمیشہ فرع ذات ہیں اور ایک کے وجود کے لئے جو حکم جاری ہو گا وہی دوسرے کے لئے بھی ہو جائے گا بادی النظر میں یوں سمجھ لو کہ میری ذات کی عزم محتاج اسباب ہے۔ پس اسی طرح میرے افعال بھی محتاج اسباب ہیں۔ اور اگر میری ذات محتاج اسباب ہوتی تو میرے افعال کو بھی اسباب کی احتیاج نہ تھی اس لئے کہ ہر فرع اپنی اصل کی طے ر بوع کرتی ہے

اس کلیہ سے وہ تو ہم بیجا باطل ہو جاتا ہے کہ خالق عالم اپنی صنعت میں مادے کا محتاج ہے۔ اس لئے کہ صنعت ایک فعل ہے۔ پس جو اپنے فعل میں مادے کا محتاج ہے چاہئے کہ اپنی ذات میں بھی محتاج مادہ ہو۔ حالانکہ اس امر کو تو متوہمیں بھی تسلیم نہیں کرتے۔ بیس سے بالبدانہ معلوم ہو گیا کہ خالق عالم اظہار صنعت میں مادے کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ وہ خالق مادہ ہے۔ ہاں

اس کا عکس یوں کہہ سکتے ہیں کہ مادہ اپنے متوعات میں صالح
کا محتاج ہے جو یقینی ہے اور ان لوگوں کا مسلمہ ہے۔ پس اس
بنیاد پر ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی صالح کا محتاج ہو
جیسا کہ یقیناً ہے۔

اگر غور کرو گے تو یہ دلیل قدامت مادہ کے باطل کرنے کے لئے
کافی ہے ایصال مطلوب کے لئے وافی۔ پھر لطف ابراہیم صاحب طبع
و منطقہ سے خالی۔

اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اس میں دوئی کا جادہ ہے تو اسکے ساتھ
ہی عقل حکم لگا دے گی کہ اندریں صورت ایک ایسے امر کی ضرورت
ہے جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کر دے اسی کو مایہ الامتیاز کہتے
ہیں اور بغیر اس کے دوئی کبھی متحقق نہیں ہو سکتی اب وہ شے جس
کو مایہ الامتیاز کہتے ہیں جو دو نو مزدوں میں مشترک ہو کر تکی
ہے اس کو تو مایہ الامتیاز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس لئے کہ ان
دونوں کے احکام مختلف ہیں۔ پس لامحالہ مایہ الامتیاز کسی
عرض غریب کو قرار دیا جائے گا اور اندریں صورت ایک ایسے
مخصص (مخصص کر دینے والے) کی ضرورت ہو گی جو ایک کے
مقابلے میں دوسرے کو اس عرض کے ساتھ مخصص کر دے اور
مخصص اصل میں خالق ہو کر رہتا ہے۔ لہذا ان دونوں کے واسطے
ایک اور خالق کی ضرورت ہے یا اس مقام پر یہ کہا جائے گا
کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو یا اپنے شریک و
سہیم کو کسی امر مایہ الامتیاز (جو عرض غریب خارج از ذہنیت مخصص کیا ہے)

تو اس صورت میں تخصیص سے قبل دو متین بلا محض قرار پائیں گے۔ جو محال ہے قلم یکن لہ کفوا احد

یہ دلیل اگر غور کرو گے تو نہایت محکم پائی جائے گی۔ واقفان فن تو اس دلیل سے اچھی طرح واقف ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو احباب اس میدان میں نہیں آئے۔ ان کے لئے اس کی توضیح کی جاتی ہے۔

دیکھو زید و عمرو انسان ہیں ان میں ایک چیز ایسی ہے جس نے ان دونوں کو ایک احاطے میں گھیر رکھا ہے۔ جس کا نام انسانیت ہے اس کے لحاظ سے یہ دونوں ایک ہیں۔ اب جدائی اور دوئی جو ان میں محسوس ہوتی ہے وہ اس امر مشترک کے ذریعے سے نہیں ہوتی اس نے تو دونوں کی یکتائی کا فتوے دیا ہے بلکہ وہ جدا کرنے والی شے (ما بہ الامتیاز) اور ہی ہے۔ مثلاً ان کا جسم، رنگ، طول و عرض وغیرہ۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو ذات شخص میں داخل نہیں بلکہ اس سے خارج ہیں۔ اور عرض غریب کہلاتی ہیں۔ پس زید و عمرو ان اعراض سے جو مخصوص کیا گیا ہے تو اس کا محض کون ہے؟ آیا وہ خود ہیں یا کوئی اور؟ اگر کوئی اور ہے تو فہما دیں خالق یکتا ہے اور اگر یہ خود ہیں تو عقل تجویز کرتی ہے۔ ایک وقت میں دو متین بلا محض رہے جاتے ہیں جو محال ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کو مخصوص تو جب کریں گے جبکہ خود مخصوص ہو لیں۔

یہ دلیل بھی اہل نظر کے نزدیک ایک محکم دلیل ہے اور

فائدہ دے سکتی ہے بشرطیکہ تقصیب و عناد سے انسان خالی الذہن ہو۔ علاوہ اس بیان کے اہل فن اسی دلیل میں سے اور دلیلیں بھی اخذ کر سکتے ہیں

ایک اور آسان اور مفید مطلب دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ حالت دومی میں ایک کا اثر بعینہ دوسرے کا اثر قرار پائیگا اس لئے کہ وہ دونوں حقیقت یعنی تقابلیت کمال وجود میں متفق ہیں۔ پس اگر کسی اثر یا فعل کو ایک کے ساتھ مخصوص کیا جائے اور دوسرے کا لحاظ نہ تو ترجیح بلا مرجع لازم آتی ہے جس کے بطلان پر دلائل قائم ہو چکے ہیں اور اگر یہ کہیں کہ دونوں سے وہ فعل صادر ہوا تو اس حالت میں فعل واحد کا جو ایک شخص سے صادر ہونا چاہئے دو مہیتوں سے صادر ہونا لازم آتا ہے۔ جو محال ہے یعنی یہ مقررہ اصول ہے کہ ایک معلول کے لئے دو علت مستقلہ قرار نہیں پاسکتیں پس جب یہ دونوں باتیں باطل ٹھہریں تو کہتا چاہئے لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدتا

اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو بیشک ارض و سما فاسد ہو جاتے۔

ان مخقر سطروں کو جو نکھی جبار ہی ہیں۔ ہم نے استدلال کی پاشنی سے بھی خالی نہیں رکھا۔ لیکن التماس یہ ہے۔ کہ آخر اہمات سفلیہ کی مذکورہ ذرا سی انسان کب تک کرے گا تاہا علیہ سے کب تک روگردانی ہے

بود مجہد بس طفل شیر خوار ہ

بہ تزداد راندر گاہوار ہ
چو گشتہ بالغ و مرد سفر شد
اگر مرد است ہمراہ پدر شد

آغوش مادر اُسی وقت تک موزوں ہے جب تک عقل و تیز کے
پروں سے اڑنے کی قوت نہیں آتی۔ لیکن ہوش سنبھالتے ہی
انسان باپ کی طرف رخ رکھتا ہے حضرت عیسیٰ کا یہ قول۔

انی اسافر انی ابی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نصار نے
عقلی سے بچ بچ کا بیٹا ہی سمجھ بیٹھے۔ مقصد یہ کہ عام طبیعت کی گرفتاری
اور فطرت سلیمہ سے دستبرداری ہیں شک و شبہات کے جال میں الجھا
رہی ہے وہ۔

و فی کل شئ لہ آیۃ

تدل علی انہ واحد

ہر چیز میں اس کی شان موجود ہے جو اس کی وحدت پر دلالت
کر رہی ہے۔ خود اپنی ہستی کو دیکھو اپنے اعضا کی ترکیب و تالیف
پر نظر ڈالو۔ باہمی اختلاف موجود ہے۔ ایک دوسرے سے ممتاز
ہیں لیکن ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کے لئے تیار اور سب کے سب
ایک لڑی کے موتی۔ جس کی شکستگی موت کی مترادف ہے۔ یہ
امرواٹ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا مدبر۔ ان کی قوتوں کو انحلال
و زوال سے روکنے والا ایک ہی ہے اور یہ سب ایک ہی
مبدأ کی طرف سر جھکا رہے ہیں۔ اسی طرح تمام موجودات
کا ایک دوسرے کے ساتھ نہایت حکیمانہ اصولوں کے ساتھ

منتظم ہونا تک ہر کر رہا ہے کہ ان کا مبدع - ان کا مدبر - عالم
کی اس زنجیر کو خشکنگی سے بچانے والا واحد حقیقی ہے۔
یسک السموات والارض ن تزدلا

وہی زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے۔ وہی انہیں زوال
سے بچا رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی صانع و خالق
ہوتا تو البتہ صناعی میں کچھ نہ کچھ امتیاز کی شان ہوتی۔

ایک کی صنعت کا کچھ اور رنگ ہوتا۔ دوسرے کی صنعت کچھ اور
بکھتی یہ سوجو وہ ارتباطاتی نہ رہتا اور تمام عالم اختلال و فساد
کی نذر ہو جاتا۔ ہر ایک صانع اپنی اپنی صنعت پر نازاں ہوتا۔
اور ایک دوسرے پر نفرتی پاتا تھا سبحان اللہ عما یصفون
حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ توحید صانع پر کیا
دلیل ہے فرمایا انزال الذیور و تمام الصنع - یعنی اشیائے
عالم کے خلق و تحفہ در تہجیت کہ لئے تدبیر مختلفہ کی ضرورت
ہے لیکن ہر ایک تدبیر کی کڑی دوسری کے ساتھ وابستہ
ہے اور اسی طرح ہر صنعت الہی اپنے کمال پر فائز ہو رہی ہے
اگر اتصال تدبیر نہ ہوتا تو کوئی صنعت اپنے شباب کی بہار
نہ دکھا سکتی۔

امیر المومنین علی ابن ابیطالب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے
فرزند امام من علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد
فرمایا۔

بیٹا تمہیں جان لینا چاہئے کہ اگر کوئی تمہارے رب کا شریک

ہوتا تو اس کے رسول بھی تم تک آتے۔ اس کے ملک اور اس کی
سلطنت کے آثار بھی تم کو نظر آتے اس کے افعال اور اس
کی صفات کی بھی تمہیں معرفت ہوتی۔ لیکن وہ وجود لاشریک
ہے اس کے ملک میں کوئی اسکی ضد نہیں اور نہ اُس کے لئے ذوال
واضحلال ہے۔

یہ نصیحت اتنی زبردست اور بہتر دلیل ہے۔ جس کے مافوق
اہل ذوق کے لئے تصور نہیں۔ مگر دیکھنے کو چشم بینا اور سننے
کے لئے گوش شنوا کی ضرورت ہے۔ جس کا اس زمانے میں قحط
پرطا ہوا ہے۔

بار اہل میں ان سطروں کو ختم کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے
کہ تو کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں۔

کیف لیستدل علیک بما ہونے وجودہ مفتقر الیک
اُس نے سے تیرے لئے کیونکر دلیل لائی جاسکتی ہے۔ جو خود
اپنے وجود میں تیری محتاج اور تیرے در کی فقیر ہے۔ اگر
معاذ اللہ تیرے وجود کا اثبات اسی دلیل پر موقوف ہو
تو ایک وقت ضرور ایسا تھا کہ یہ موجود نہ تھی تو پھر کیا
تو بھی اس وقت موجود نہ تھا لغائے امتناع ذالک
علو کبیراً تو زمین و آسمان کا مالک دلیل و برہان کا خالق
انت ایئت الاین وانت کیفیت الکیف تو نے ہی مکان
تیا یا۔ تو نے ہی کیفیات کو خلق کیا وجود تیرا وجود باقی
لا موجود۔

فلا موجود الا للہ۔

طبیعیات نے۔ گرد و غبار نے۔ ابھی اس شے کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دیا جو مجھ میں بول رہی ہے۔

حجاب چہرہ جاں می شود عیار تنم
چہ خوش بوی دکہ ازیں چہرہ پردہ برنم

پھر وہ سنے جس کے قبضہ میں بولنے والی شے ہے اسکی طرف کہاں توجہ ہوئی۔

اھلی قد تلا طست امواج قاموش قدرتك فكل شے
فی قبضة قدرتك اسیر و ذالك علیك سھل یسیر
خداوندانیرے دریائے قدرت کی موجیں متلاطم ہیں ہر شے
نیرے قبضہ قدرت میں اسیر ہے اور ان کا اسیر کر لینا نیرے لئے
نہایت آسان اور آہل۔ ہاں ان سطروں سے اگر کچھ مقصد ہے
تو یہ کہ تیری مخلوق کے دل میں تیرا شوق پیدا ہو۔ شوق تو
موجود ہے۔ لیکن یہ آگ عالم طبیعت کی سرد مہری سے ٹھنڈی
ہوئی جا پتی ہے۔ چاہتا ہوں کہ یہ بھڑک اُٹے اور کاش یہ چند
سطریں یادکش کا کام دے جائیں۔

فلک الحمد فی الآخرة والاولیٰ

تم بالخیر

جلوہ توجیہ

کی جھلک آپ نے صفحہ قرطاس پر ملاحظہ فرمائی۔ یہ ان ضروری
مباحث میں سے پہلی ضرورت محسوسہ تھی جس کی تشکی عام طور
پر محسوس ہو رہی تھی اور جس کی ابتدا الی منزل عقلیہ و فلسفیہ
و منطقیہ کو حضرت مولانا حکیم سید ذاکر حسین صاحب قیلہ کے
قلم بلاغت رقم نے مختصر ان صفحات پر جلوہ دیا ہے
لیکن نبض شناسانِ ملت نے جن دیگر ضروری مباحث کا
پر تو کاغذ پر جلوہ فگن دیکھنا چاہا ہے وہ مختصر رسائل
کی شکل میں ابھی بصورتِ مسودہ محفوظ ہیں جن کی تشریح
و اسما صغیہ ثانیہ سلسلہ پر سدرج ہے جو حضرات چاہتے
ہیں کہ ہر رسالہ طبع ہوتے ہی ان کی خدمت میں روانہ
کر دیا جائے وہ اپنے اسمائے گرامی اور نامہائے نامی آج
ہی درج کرا دیں۔

واللہ علی من اتبع الهدی

ابوالقلم منیر زیدی مالکِ مطبعِ لوسی دہلی

رسالہ بر طبع

فلسفہ دعا - سمجھ عدل - حقیقت معجزہ - رد سناخ - اثبات
تقنیہ - التکلیف و العیادہ

اہل علم و ذوق پر یہ امر واضح ہے کہ دعا - عدل - معجزہ - تناخ - تقنیہ
اور تکلیف و عبادت کیسے ضروری مباحث ہیں اور ان کے مفاہم ہو جائیں
میں کس قدر ہدایت مضر ہے - مثال میں پہلی چیز دعا کو لے لیجئے - یہ جاننا
کس قدر ضروری ہے کہ دعا کے معنی کیا ہیں - اس کا محل کیا ہے دعا
کس طرح کرنی چاہئے - نتائج دعا کے سے کیا یقین رکھنا لازمی ہے
فلسفہ دعا میں ان تمام امور کی تشریح اور توضیح اس طرح کی
گئی ہے کہ پھر اس امر میں کوئی ضرورت استنساخ و تامل باقی نہیں
رہتی -

یہ امر واضح رہے کہ ہر سالہ نہایت ضروری سمجھ پر شامل ہی
اس لئے تمام واقفان ملت و احباب مومنین تک پہنچانا
اور اس حیر کا ذکر کرنا فرائض تبلیغ میں سے ایک اہم
ذمہ داری ہے - مذہب کا ہر فرد جو شریعت کی حیثیت سے ثواب
عظیم میں داخل ہوتا چاہے - ہر اپنے واقف تک اطلاع
کر دے -

منہج مطبع لوسنی و ہسلی

SALAH JUNG I:

Oriental

غلط امر

چونکہ یہ رسالہ نہایت ضروری محبت پر ہے اس لئے اس میں معمولی سی معمولی چھاپائی کی غلطی بھی صحیح کر دیا گیا ہے۔ لہذا پہلے صحت فرما کر ملاحظہ شروع فرمائیں۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲	۱	نغات	نغات	۱۲	۱۸	یا ہی	یا لطنی
"	۲	دہ کلام	کلام	۱۴	۱۸	بادل چلا جائے	بادل چھپا جائے
"	۲۰	کہیں	لیکن	۱۷	۱۵	یریک	بیک
۳	۳	ایک چیز	ایک ایسی چیز	۱۹	۱۵	اگر	ایک
۴	۶	ارادے کی	ارادے کے	۲۰	۲	ایک تفکر	ایک ذاتی تفکر
۶	۱۷	اد	اور	"	۱۶	نظر تسلیمید	نظر تسلیمید
"	۱۸	لہذا	علیٰ ہذا	۲۵	۸	معنی بھی	معنی
۷	۴	جو	x	"	۱۰	لا و لہ	لا و اللہ
"	۱۲	تقیبات	تقلبات	۲۵	۱۳	ملحق	ملحق
"	۱۳	ظاہری	ظاہری	"	۱۶	موجھا ہو	موجھا
۸	۶	سوال کریں گے	سوال کریں گے	"	۱۹	سرشتی	سرشت
"	۱۷	عام وجود	عام وجود	۲۶	۲	استقامت پر	اسپر
۱۱	۱۳	اس کو اس لئے	اس لئے اس کے	۲۸	۱۵	اس لئے	اس لئے کہ
۱۲	۵	موجود ہیں	موجود ہی	۲۹	۵	تجہ میں	تجہ سے
"	۱۱	محال انکا ہو	محال انکا نہ ہو	۳۱	۶	یعنی کمال	یعنی کمالی

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۱	۱۳	کی عزو	کی نمود	۳۲	۲۰	روگردانی ہوگی	روگردانی ہوگی
"	۱۹	یہ تو تھیں	یہ تو ہیں	"	۱۸	پاشنی	پاشنی
"	۲۱	یا کہ	بلکہ	۳۸	۲	طبیعات	طبیعات کے
۳۲	۶	کافی ہو	کافی ہواؤ	"	۷	توجہ ہوئی	توجہ ہوتی
"	۲۱	خارج انداز	خارج از	"	۸	قاموش	قاموس
۳۳	۱۷	تو عقل تجویز کرتی	تو ذات ہو	۳۸	۱۲	اہل	اہل

کوشش کی گئی ہے کہ زبان کو اس قدر خوبصورت بنایا جائے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔
 بنیاد و لغت کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔
 اصل کتاب کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔
 ہر یہ باری ہم کو فانی صرف چار روپیہ (۱۰ روپیہ) کا
 پتہ: مطبعہ یوسفی
 کوشش کی گئی ہے کہ زبان کو اس قدر خوبصورت بنایا جائے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔
 بنیاد و لغت کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔
 اصل کتاب کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔
 ہر یہ باری ہم کو فانی صرف چار روپیہ (۱۰ روپیہ) کا
 پتہ: مطبعہ یوسفی

